

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا الْكَلِمَ إِلَيْهِ وَجِبْ
بِزَمِ بُوَيْسَفِي كَابِهْلَا مَنْظَرِ

عَنِ
جَسَدِ تَوْحِيدِ

جسین

مبحث ضروریہ توحید پر عقلی اور نقلی بحث کی گئی ہے

من تالیفات

جناب مولانا مولوی حکیم سید ذاکر حسین صاحب اختر (مترجم پنج ایلا)

حسب احکام مصنف ممدوح

ابو القلم سید منیر حسن منیر زیدی لواء علی دہلوی

نے ضمیر النظم ۱۳۲۱ھ مطابق اکتوبر ۱۹۰۲ء میں اپنے

دارالکتاب

مطبع بویسفی دہلی میں طبع کرایا

قیمت فی جلد چار آنہ

انتساب

ظہار عقیدت اہل قلم کے لئے ایک ضروری چیز سمجھا جاتا ہے۔ اسی شیوہ قدیم کے موافق میں نے بھی چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں مگر دل پکار اٹھا کہ غافل بن درگاہ سے تجھے ہر قسم کا رزق حاصل ہو رہا ہے کیا اس طرف چھیننا واجب نہیں ہے یفتوائے قلب میں ہر طرف سے نگاہ ہٹا کر منظرِ یوہیت حقیقیہ۔ حاملِ لوائے ولایت مطلقہ حضرت ابوالوقت۔ مہرِ تہی الارواح حجتہ العصر۔ مالک الدہر ولی دوران۔ امام الزمان کی بارگاہ عرشِ پیاہ میں اپنی قلمی کوششیں بطور نذر حقیر پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی چراغِ دو دمان اولیہ رئیس ابن الرئیس امیر ابن الامیر عالیجناب **یوسف علی خان** بہادر لمخاطب بہ سالار جنگ کے لئے اسی درگاہِ نبوت بدعا ہوتا ہوں جن کی توجہ اور تحریک سے میں ان رسائل کے لئے قلم اٹھا سکا۔

ذاکر حسین

جلوۂ توحید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار و
الغلات التي تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل الیه من السماء
ماء فاحیا به الارض بعد موتها ویتفرقا من کل دایة و
نصریف الریاح والسحاب المستقر بین السماء والارض
لآیات لقوم یعقلون۔

انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ اثر کو دیکھتے ہی موثر کی شان نگاہوں
میں پھر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک بچے کا ذہن بھی اس
کی صداقت پر شہادت دینے کے لئے تیار ہو گا اور فطرت کا یہی
وہ پہلا سبق ہے جس پر ہمارے بہت سے بلکہ بیشتر امور کی بنیاد
قائم ہے۔

ایک تعمیر معمار کی خبر دیتی ہے۔ تعمیر کا تب کی شان ظاہر کرتی
ہے۔ نقش قدم ظاہر کرتے ہیں کہ ”ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہو“
تعمیر سے مصور کے وجود کا پتہ ملتا ہے۔ نقش و نگار مہتی نقاش
کی خبر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان ایسے
صحیح اصول کو خالق کل کے مقابلہ میں ترک کرتا ہے۔ اور نہیں سمجھتا
کہ اس ترک سے عقل انسانی کی تنقیح و تذلیل اس درجے پر

ہو گئی جس سے فوق ممکن نہیں۔ سو! ان نعمات کو سنو! جو ایک روح ملکوت انسان کی زبان سے ادا ہوئے اور خدا کا وہ کلام کہلائے حقیقتاً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں شب و روز کے اخلاف میں ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے چل پھر رہی ہیں۔ اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا اور زمین کو زندہ کر دیا جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی اور زمین میں ہر قسم کے متحرک جاندار پیدا کر دئے۔ ہواؤں کے چلنے میں۔ یاد لوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان سفر ہیں غرض ان تمام اشیاء میں ان تمام لوگوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔

کتنے تماشے کی بات ہے اور کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ عالم ادا اس کا حسن انتظام امور اتفاق یا مادہ بے شعور کے حوالہ کر دیا جائے۔ گم گشتگی عقل کا حیرت انگیز منظر اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ کہ ایسی چیز کو خدائی کے تحت پر حلوہ گری دی جانے لگی۔ جو حیات سے خالی۔ ادراک سے خالی ارادہ سے خالی، علم سے خالی، کمالات سے خالی۔ العجب ثم العجب۔ مردہ حیات بخش سمجھا جاتا ہے۔ جہل محض منع علم و ادراک بتا ہے۔ نقص محض کمالات کا مصدر مانا جاتا ہے اور فقیر محض کے ذمے جود و عطا کے اہتمام لگائے جاتے ہیں۔ یہ وہ گردہ ہے جسے اپنی عقل پر ناز ہے۔ اپنے فلسفہ پر ناز ہے۔ اپنی حکمت پر ناز ہے۔

کہیں قوت تہریہ کے آثار عجیب رنگ سے ظاہر ہوتے ہیں سب کچھ ہر لیکن کوئی اتنی جرات نہ کر سکا کہ اس تمام انتظام

کائنات کو اپنی ذات سے منسوب کرے۔ مجبوراً دوسرے کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ عقلی کابوس میں گرفتار ہو کر اسے ایک چیز کے حوالے کرنا چاہا جو شعور و ادراک سے قطعاً خالی ہے۔ حالانکہ نظام عالم پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرا خالق عظیم و حکیم ہے۔ حئی ہے۔ مد رک ہے۔ مرید ہے۔ عرض تمام صفات کمال کا وہی مبداء ہے۔ اگر خالق عالم میں ہیکلات ہوتے تو عالم میں ان کا وجود کیونکر پایا جاتا۔

دلائل وجودیہ۔

انی اللہ شک فاطر السموات والارض

اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس کی ذات مقدس دلائل و براہین کی احتیاج سے قطعاً بری ہے۔ تمام دلائل اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں۔ پھر وہ خود ان دلائل کا محتاج کس طرح قرار پاسکے گا۔ علاوہ ازیں دلائل و براہین کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی امر مشکوک فیہ سامنے آجائے۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسی بات ہی سامنے نہیں۔ شک۔ اور اللہ کے بارے میں شک جس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا۔ ایک ایک ذرہ جس کی ہستی کی خبر دے رہا ہے۔

لیکن باوجود اس کے یہ امر جس قدر روشن ہے اسی قدر یہ پوشیدہ ہوتا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ کشف حجاب کے لئے کچھ روشنی ڈالی جائے اور وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس پر حلقہ کے لئے معمولی عقلیں بھی تیار ہو سکتی ہیں۔ اور اس طریقہ کو تباد

استمال نہ کیا جائے جس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہوں جنہوں نے ان فنون کی تعلیم پائی ہے جو ایسے استاد لائیں استمال کئے جاتے ہیں و قلیل ماحم۔ لیکن اصل یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہو ہمیشہ ان لوگوں کو لئے مفید ہوتا ہے جو قلب صافی لے کر اس میدان میں اترتے ہیں (۱۱) حکیم ربانی علی ابن ابیطالب جے پو چھا گیا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو کیونکر پہچانا فرمایا کہ عزم کی شکست اور ارادے کی نقص نے مجھے بتا دیا اس لئے کہ جب میں نے کوئی ارادہ کیا تو بس اوقات ایک شے میرے اور میرے ارادے کے درمیان حائل ہر گئی۔ اسی طرح جب میں نے کوئی عزم کیا تو نقص و قدر نے میرے عزم کی مخالفت کی اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ مدبر کوئی اور ہے اور وہ مجھ سے اعلیٰ ہے۔

(۱۲) ایک عارف سے دلیل وجود پروردگار دریافت کی گئی اس نے جواب دیا کہ قلوب پر کچھ ایسی واردات کا ورود ہوتا ہے کہ نفس جن کی تکذیب سے عاجز رہتا ہے۔

(۱۳) ایک عرب کا مشہور قول ہے کہ اونٹ کی مینگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے اور نقش قدم کسی جانے والے کے وجود کی جزدیتے ہیں۔ پس ہر جوں والا آسمان اور نشیب و فراز و زمین کیا یہ دونو صانع جنہ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۴) ایک عالم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا میں نے اکثر علمائے اسلام کو دیکھا ہے اور سنا ہے مگر انہوں نے ان لوگوں کے لئے وہ رہنمائی نہ کی ہے جسے خدا و رسول نے سہل گردانا

تھالیسی اپنے مولا اور مالک دین و دنیا کی معرفت۔
 بیٹا! خدا کی پرانی کتابیں اور قرآن مجید دلائل و تنبیہات سے
 مملو ہیں اور بتا رہی ہیں کہ حادثات کا محدث۔ تغیرات کا متغیر کرنے
 والا۔ اوقات کا بدلنے والا ضرور کوئی ہے۔ دلائل کا جو طریقہ
 ان کتابوں میں پایا جاتا ہے وہی علوم انبیاء اور علوم خاتم انبیاء
 میں پایا جاتا ہے۔ صدر اؤل میں علماء اسلام کا بھی یہی طریقہ تھا اور
 آئمہ معصومین میں سے آخری بزرگوار کی حیثیت کے زمانے سے
 پہلے یہی طریقہ استعمال ہوتا تھا۔

بیٹا! یہ کس قدر روشن طریقہ ہے دیکھ تو اپنی نسبت یقینی طور
 سے جانتا ہے اور اس میں ہرگز کوئی اشکال نہیں کہ تو نے نہ اپنے
 جسم کو پیدا کیا نہ اپنی روح کو نہ اپنی زندگی کو نہ اپنی عقل کو۔
 اسی طرح یہ آرزوئیں یہ احوال ہر شے کے لئے ایک مدت معین
 ان میں سے کوئی شے تیرے اختیار سے صادر نہیں ہوتی اور یہ
 ان چیزوں نہ تیرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے اور نہ اُن
 مہینوں نے جن کے اَصْلاب و اَرْحام میں منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے
 کیونکہ تو یقیناً جانتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان سفامات سے مایوس
 اور اگر ان ہنسنا پہ انہیں قدرت موتی تو پھر ان کی آرزو ہو
 اور اُن کی مرادیں کبھی ان سے قطع نہ ہوتیں اور وہ موت کے
 پیچھے میں گھرنا نہ ہوتے۔ ان تمام امور پر نظر کرتے ہوئے اب
 یہی کہنا ہے کہ اس وحدیت نے اس موجودت کو پیدا کیا
 ہے جس کی دس میں تجدید و انقلاب کا انسان ہیں۔ اور

اب تو مجبور ہے اس امر پر کہ صفات کمال خداوند عالم کو تسلیم کرے۔ اسی واسطے عقول صریحہ اور انسام صحیحہ کی کھلی ہوئی شہادت نے تمام لوگوں کو اس امر پر متفق کر دیا کہ وہ صانع کی تصدیق کریں۔ چنانچہ تمام لوگ اس خالق و فاعل کا اقرار کر رہے ہیں۔ صاں اختلاف اگر ہے تو اس کی ماہیت۔ اور حقیقتہ ذات و صفات کے متعلق۔

دیکھو اور غور کرو! خداوند عالم نے میرے وجود میں غیبِ غیب حکیمیت مضمون رکھی ہیں جنہیں اہل عقل اور اک کرتے ہیں۔ اس نے مجھے جواہرِ اعراض و عقل و نفس و روح سے مرکب کیا۔ اب اگر تم اپنے جواہر سے سوال کرو جن سے میری صورت مرکب ہوئی ہے کہ آیا میری پیدائش و فطرت میں ان کا کوئی حصہ ہے یعنی انھوں نے مجھے پیدا کیا ہے تو انھیں عجز و فقر کا اقرار کرتے ہوئے پاؤ گے اور وہ بزبان حال فریاد کریں گے کہ اگر ہم میں یہ قدرت ہوتی تو اس قدر حادثات و تغیرات و انقلابات ہم پر طاری نہوتے۔ وہ اعتراف کریں گے کہ ان تدبیروں میں قطعاً ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ انہیں اس ترکیب کی نہ کیفیت معلوم ہے نہ ان مفردات کی تعداد نہ ان کا وزن جو اس ترکیب میں آکر جمع ہوئے ہیں لہذا یہی سوال اگر تم اعراض سے کرو گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو جواہر سے زیادہ ضعیف ہیں۔ کیونکہ ہم انھیں کی فرع ہیں اور ان سے بھی زیادہ فقیر اور محتاج۔ اسی طرح اگر تم میری عقل۔ میری روح اور میرے نفس سے یہی سوال کرو تو وہ متفقاً

کہیں گے کہ اے شخص تو خوب جانتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو نیا
 کے سبب سے صنعت لاحق ہوتا ہے۔ کسی کو موت کے سبب سے
 کسی کو ذلت و رسوائی تباہ کرتی ہے۔ پس ہم تو سب کے سب اس
 کے ماتحت ہیں جو ہمارا غیر ہے وہ اپنے ارادے کے موافق جو
 نقصان سے کمال اور کمال سے نقصان کی طرف گردش دیتا ہے
 اور زمانے کی گردشوں کے ساتھ ساتھ حسب مشیت خود ہمیں پلٹاتا
 رہتا ہے۔ اب بزبان حال واقعی جب تم نے اس امر کی تحقیق کر لی
 اور جان لیا کہ جو اہر ہوں یا اعراض۔ عقول ہوں یا ارواح و
 نفوس سب کے سب متفقاً عجز و انتقار میں مساوی ہیں تو اب
 تجھے لامحالہ مان لینا پڑے گا کہ ہم سب کے لئے ایک فاطر ہے۔ حائق
 ہے۔ جو ہمارے عجز و انتقار سے منزہ اور پاکیزہ ہے تغیرات
 و انقلابات و تقیبات سے بری ہے۔ اور اگر اس کے کمال پر بھی
 نقصان کا زوال ظاہر ہو تا تو وہ بھی ہماری طرح دوسرے
 کا محتاج قرار پاتا۔

(۱۵) مذاق فلسفیانہ وجود واجب پر دلیل واضح یہ ہے کہ
 کہ اگر مستغنی بالذات کا وجود نہ ہو تو مستغنی بالغیر کا وجود بھی پایا
 نہیں جاسکتا اور اس صہرت میں کوئی وجود بھی نہ پایا جائے گا۔
 تو شیخ اس کی یہ بے کہ پیہم وجود کی عقلی طور پر دو قسمیں قرار
 دیتے ہیں (۱) کامل بالذات یعنی ایک ایسا وجود جسے اپنے
 کمالات حاصل کرنے کے لئے کسی دوسرے وجود کی ضرورت
 نہیں اور نفس وجود چونکہ خود کمال ہے۔ لہذا اپنے وجود

میں بھی وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس کا نام کامل بالذات اور مستغنی بالذات ہے (۱۲) کامل بالغیر یہ وہ وجود ہے جس کے کل کمالات دوسرے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی کو مستغنی بالغیر کہتے ہیں اس تقسیم کے بعد خود سمجھ لو کہ وجود (۱۲) ہرگز نہیں پایا جاسکتا جب تک وجود بمنزلہ تسلیم نہ کیا جائے کیونکہ ہر چیز کی نسبت ہم سوال کریں گے آیا وہ اپنے کمالات میں کسی دوسرے کی محتاج ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے اور اس کا محتاج ہونا بدلائل قطعیہ ثابت ہے تو فیہا ہمارا مطلب حاصل ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ عالم محسوس اور عالم معقول میں کسی شے کی نسبت عدم احتیاج کا فتوے صادر نہیں ہو سکتا۔ خیر۔ اور اگر وہ شے کسی دوسرے کی محتاج ہے تو پھر اس محتاج الیہ کی نسبت بھی سوال قائم ہو جائے گا۔ یہ سوال ختم نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کسی ایک ذات کا وجود تسلیم نہ کر لیا جائے جو اپنے وجود اور کمالات وجود میں قطعاً کسی کی محتاج نہ ہو اور اگر ہم ایسی ذات کو تسلیم نہ کریں اور تسلسل کا سلسلہ قائم رکھیں تو پھر چاہئے کہ کسی شے کا وجود ہو مثلاً (۱) کا وجود دب پر موقوف ہے تو جب تک دب کا وجود نہ ہو اس وقت تک (۱) کا عام وجود میں آنا محال۔ لہذا (۱) کو صرف غلط سمجھ کر کاٹ دیجئے اور آگے بڑھ جائے۔ آگے بڑھ کر دب کا وجود (۱) پر موقوف ہے پس دب کو بھی قلزن قرمانے جب تک کہ (۱) کا وجود نہ ہو۔ اب حضرت (۱) کا بارگاہ (۱) کی منت کش ہے۔ لہذا اسے بھی مرتبہ وجود سے ماقط کرنا

پڑے گا جب تک کہ (د) کا وجود نہ ہو اسی پر قیاس کرتے چلے جائے
 پس یا تو کسی ایسی چیز کا پتہ بتائیے جس کا وجود کسی دوسرے وجود پر
 موقوف نہ ہو ورنہ کسی شے کا وجود بھی عقلاً پایا جانا نہ چاہئے
 لیکن اشیاء کا وجود پایا جاتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک علت
 العفل اور مسبب الاسباب موجود ہے اور بغیر اس کے کوئی شے بھی جلوہ
 ریز نہیں ہو سکتی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جب تک غنی بالذات اور
 کامل بالذات کا موجود نہ ہو اس وقت تک غنی بالغیر یا کامل بالغیر کا پایا
 جانا محال ہے۔

اس محال عقلی کی حقیقت تسلسل کی حالت میں تو آپنے ملاحظہ کر لی
 اب دوسری صورت بھی دیکھ لیجئے اوریوں کہئے کہ (د) کا وجود (ب)
 پر موقوف ہے۔ (ب) اپنے وجود میں (ج) کی محتاج ہے (ج) کی
 منت کش (د) ہے اور (د) پھر حضرت (د) کی زیریار احسان ہے
 یا کبھی کوئی عاقل ایسے چکر کو قبول کر سکتا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں دوڑ
 کہتے ہیں اور اس کا اسنے والا گن چکر کہلاتا ہے۔

دوستو! حقیقت یہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ احتیاج کا دامن
 پھیلانے ہوئے سرنگوں ہے واللہ العنی وانتم الفقراء۔

۱۷) میرے دوستو! واقعہ یہ ہے کہ وجود صانع کو لوگ نظری قرار
 دیتے ہیں۔ یعنی بڑی غور و فکر اور فلسفیانہ دلیلوں کے بغیر اس کا
 وجود ماننا نہیں جا سکتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا وجود بالکل یقینی
 ہو اور اونی تامل اس کے بارے میں کافی۔ ہم فضول حیرت زدہ
 ہو رہے ہیں یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ اس کا اقرار تو فطرت

انسانی کا ایک جزو ہے۔ مادیات کے حجاب میں اس شمع کی کڑھیں
نظر نہیں آتی۔ لیکن جس وقت مصائب و شدائد کی ہوائیں ان حجابوں
کو دور کر دیتی ہیں اس وقت اس شمع کی روشنی میں انسان قدم بڑھاتا
ہے اور اس وقت جبلت انسانی ایسے وجود کی طرف متوجہ ہوتی
ہے جو تمام اسباب کا مسبب اور کل مشکلات کا حل کر دینے والا ہی
اور لطف یہ ہے کہ یہ توجہ کرنے والا اس طرف التفات بھی نہیں کرتا
کہ میں کدھر جا رہا ہوں کس طرف جا رہا ہوں اُن سے بیخبری۔

یا ایہا الانسان انک کاوخ الی دیک کدحاً فلا یتہ
لے انسان تو اپنے رب کی طرف چل رہا ہے پوری کوشش کے ساتھ
چل رہا ہے تو اس سے ضرور ملاتی ہوگا۔

صادق آل محمد صلوات اللہ علیہم نے اسی بارے میں سائل سے
فرمایا کہ تو کبھی کشتی میں سوار ہوا ہے اس نے کہا کہ ہاں! فرمایا کہ اس
سفر میں کبھی ایسا واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ اس وقت نہ کشتی نجات
دے سکتی ہو اور نہ تیرا کی سے کچھ فائدہ متصور ہو! عرض کیا
بیشک! ارشاد ہوا کہ اس وقت تیرا قلب اس امر سے متعلق ہوا
ہے؟ کہ ایک چیز ایسی ہے جو اس گرداب سے بچا سکتی ہے؟
اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا وہی اللہ ہے وہی نجات دینے
پر قادر ہے جبکہ کوئی نجات دینے والا نہ ہو وہی فریادرس
ہے جبکہ کوئی فریادرس نہ ہو۔

(۸) ایک عارف سے پوچھا گیا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو
اس نے جواب دیا لقد عنی الصباح عن المصباح چراغ کی

روشنی سے صبح بالکل بے نیاز اور غنی ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ جس طرح نظارہ صبح کے لئے چراغ کی ضرورت نہیں اسی طرح وجود صانع بھی کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب

اس بیان میں کسی صاحب ہوش کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اقرار صانع فطرت انسانی کا جزو ہے۔ اس میں ودیعت ہے۔ وہ مروج الارواح ہے۔ اسی لئے اُس کے وجود کا زبان سے اقرار کر لینا کافی سمجھا گیا ہو اور انسان اس امر پر مکلف نہیں کیا گیا کہ دلائل فلسفہ و منطق کی بنا پر اس کے وجود کا قائل اور سقر ہو جس طرح ہر انسان ذی ہوش، جانتا ہے کہ آگ اک جلانے والی چیز ہے اور اس سوڑ آتش سے لہو دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام اس پر مہمت تھے کہ منکر خالق کو بروقت تسلط فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ ایسا شخص ایک امر ضروری کا منکر ہے اور اسے اس لئے زمین پر چلنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں تقویٰ و استدلال جو اس مقام میں استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادتی بعیرت کے لئے ہو یا منکرین کی تردید کے واسطے۔ ورنہ اہل امر ان باتوں سے غنی و بے نیاز ہے۔

(۹) لیکن متاثراتیہ ہے کہ اقرار وجود صانع جس قدر ضروری ہو بدیہی ہے اسی قدر مبہم بھی ہے۔ تمامی موجودات میں وجود حقیقی اسی کے واسطے ہو۔ لیکن اسی کے وجود سے شدت کے ساتھ انکار ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا اس کے اسباب پر نظر ڈالیں۔ جب کسی شخص کو گھٹنا ہوا دیکھتے ہیں تو محض اس کے ہاتھ کی حرکت سے ہمیں شعور ہو جاتا

ہے کہ وہ صاحب حیات بھی ہے۔ علم بھی رکھتا ہے۔ اس میں قدرت کی بھی شان ہے۔ لیکن یا وجہ داس کے بھی ہم اس کی صفات باطنی کا معائنہ نہیں کر سکتے اور نہیں بتا سکتے کہ اس میں صفت غضب کس انداز پر ہے۔ صفت شہوت کا اس میں کیا رنگ ہے۔ اب دیکھو وہ امر جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اس میں ظہور و خفا دونوں رنگ کس طرح جلوہ گر ہو گئے ہاں اور بھی تماشہ دیکھو کہ اس کے علم و قدرت کو ہماری آنکھوں نے محسوس نہیں کیا۔ نہ اس کی حیات کا نظارہ ہوا۔ فقط ایک گواہ یعنی ہاتھ کی حرکت نے ہمیں امور مندرجہ کے تسلیم کر لیتے پر مجبور کر دیا اور یہ چیزیں ہمارے لئے بالکل مقام ظہور میں آگئیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک گواہی کی بدولت بہت سی چیزیں تسلیم کی جاسکتی ہیں اور پھر اس طرح کہ محال ان کا ہو اسی کا نام ظہور ہے۔ پس وہ چیز کہ جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہو کیا ہم اُسے ظہور موجودات اور تمام اشیاء سے ظاہر تر نہیں مان سکتے ضرور مان سکتے ہیں اور ماننا پڑے گا۔ پہلے اپنی طرف دیکھو۔ اعضا کی ترکیب۔ ہڈیوں کی باہم پیوستگی۔ اعصاب کا استحکام اور تمام جسم میں رگوں کا پھیلا ہوا جال۔ ان پر گوشت کا لحاف۔ پھر جلد کا غلاف پھر بالوں کی نمود۔ غرض تمام اعضائے ظاہری دبا ہوتی کہہ رہے ہیں اور ہم بالیقین جان رہے ہیں کہ یہ امور خود بخود واقع نہیں ہو گئے۔ جس طرح ہم یقیناً جانتے ہیں کہ کاتب کا ہاتھ خود بخود حرکت نہیں کرتا۔ اسی طرح عالم کی ہر شے۔ خواہ وہ حواس ظاہری سے منقطع ہو یا حواس

یا طنی سے۔ معقول ہو یا محسوس حاضر ہو باغائب۔ بلکہ خود عقل اور
جملہ حواس غرض تمام کائنات اسی کے گواہوں سے بریز رہے اور
اتنی گواہوں کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا وجود انتہائی ظہور لئے
ہوئے ہو۔ اب تو ظہور کی شدت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ مگر مقام
لطف یہ ہے کہ اسی ظہور کی شدت نے اسی عظمت و جلالت ظہور نے
عقلوں کو مدہوش کر دیا۔ اور ان مدہوشیوں کا نتیجہ انکار کی
صورت میں نمودار ہو گیا۔

سنو! ہماری عقلیں جب کسی امر کا انکار کرتی ہیں تو اس کے
دو سبب ہوا کرتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ شے فی نفسہ نہایت مخفی ہو
اور کسی طرح اس تک رسائی نہ ہو سکے۔ یہ سبب بالکل ظاہر ہے۔
دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ شے کمال ظہور کی حامل ہو اور اس درجہ
اس کا ظہور ہو جس سے فوق کوئی درجہ ممکن نہیں۔ پس ایسی شے
کے ادماک سے بھی عقلیں عاجز رہ جاتی ہیں اور اس عجز کا نتیجہ
انکار ہو جاتا ہے۔

دیکھو! خفاش رات کو تو دیکھتی ہے۔ لیکن دن کو اُسے کچھ نظر
نہیں آتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دن کا ظہور اپنے پورے کمال پر
اور ہر اس کی بصیرت ضعیف ہے وہ اس ظہور کی برداشت نہیں کر سکتی
اور جب تک دن کی روشنی کے ساتھ عظمت کی آمیزش ہو اور ظہور
کی شدت میں کمی نہ ہو اس وقت تک کچھ نظر نہیں آ سکتا۔

بالکل ہماری حالت خفاش کی سی ہے۔ ہماری عقلیں ضعیف ہیں
جمال الوہیت کی تابلیش سے کائنات بریز رہے۔ چاروں طرف تو

ہی نور پھیل رہا ہے۔ عالم ملک و ملکوت کا ایک ایک ذرہ اس کے نور سے منور ہے پس یہ ہے وہ شدت ظہور جس نے اُسے عقلوں سے پوشیدہ کر دیا۔ یہاں تک کہ ایسی عقلیں اس کے انکار پر آمادہ ہو گئیں
 سبحات من احتجب باسراق نورہ و اختفی عن البصائر والابصار بظہورہ۔

پاک ہے وہ ذات مقدس جو اپنے نور کی درخشندگی کے سبب سے حجاب میں ہے اور اپنے ظہور کے سبب بصائر اور ابصار سے مخفی۔

اے تو مخفی در ظہور خویش
 دے رُخت پہناں بنور خویش

ایک حکیم کا قول ہے ان الله سبحانه ظاهر لم يغيب قط والعالم غائب لم يظهر قط والناس في هذه المسئلة على عكس الصواب یعنی بیک خداوند عالم ظاہر ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوا اور عالم (ماسوی اللہ) ایسا غائب ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس مسئلہ میں الٹی بات کہے چلے جا رہے ہیں یعنی ظاہر کو غائب سمجھ رہے ہیں اور غائب کو ظاہر سمجھ رہے ہیں سچی بات ہے جو شے بذات خود کوئی وجود نہ رکھتی ہو بلکہ اس کا قیام دوسرے کے سبب سے ہو تو اس قیام کو عقلاً قیام نہیں کہتے سورج پر کتنا ہی بادل چلا جائے۔ لیکن اس کے آثار کو انہیں روک نہیں سکتا۔ پس گرد و غبار ملکات شمس وجود حقیقی کو چھپا سکے نا ممکن۔ کمزور عقلیں اس گرد و غبار میں اٹک جاتی ہیں اور قوی ابصر ان مجاہدوں کی مطلق پروا نہیں کرتے وہ انہیں چاک کرتے ہو ہر

ریو بیت والوہیت کی شاعیوں کی جلوہ ریزیاں دیکھتے ہیں۔
شدت ظہور سے شانِ خفا کی نمود پر ہرگز متعجب ہونا چاہئے
یہ ایک حکیمانہ اصول ہے کہ ہر شے کی کامل معرفت اس کی ضد سے
ہوا کرتی ہے۔ لغتِ الاشیاء یا صنادیدِ ہاشمہ مشہور جملہ ہے۔
اس اصول کی توضیح یہ ہے کہ کسی شے کی معرفت کے لئے ہمارے پاس
آخری مقام یہ ہے کہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھیں یا کانوں سے سنیں یا
ہاتھوں سے چھولیں یا زبان سے چکھ لیں یا ناک سے سونگھ لیں مطلب
یہ کہ حواسِ خمسہ ظاہری کے میدانِ عمل کا نام عالمِ شہادت ہو اور ہر
شے کے ظہور کا یہ آخری عالم ہے۔ اس کے فوق کوئی عالم ظہور نہیں۔
لیکن کیا اس عالمِ شہادت میں آجانے والی شے کو باوجودیکہ ہم اُسے
حواسِ ظاہری سے محسوس بھی کر رہے ہوں جان سکتے ہیں
ہرگز نہیں یہ دعویٰ آپ کو عجیب معلوم ہوگا۔ لیکن بھڑکے ابھی
مطلب واضح ہوا جاتا ہے۔ نیز۔ پس ہماری معرفت کا تو یہ حال
کہ کسی شے کو نہیں پہچان سکتے باوجودیکہ عالمِ شہود میں رونق افروز
اور ادھر یہ مشکل کہ عالمِ شہادت انتہائے عوالمِ ظہور ہے۔ پھر اس سبیل
معرفت کیا ہو؟ پس اس گڑبگڑ کشتی کے لئے ایک دوسرا عالم ہے جسے
عالمِ احضاد کہتے ہیں۔ جو ہر عالم کا جزو ہے۔ اس عالم میں البتہ
ہر چیز کی معرفت نہایت آسان ہے اور بغیر اس کے شکل اور شکلِ ترہ
دیکھو موت نے حیات کے معنی بیان کئے اور حیات نے موت کے
تاریکی نے روشنی کو سمجھایا اور روشنی نے تاریکی کو۔ ترشی سے
بشیرینی کی تمیز ہوئی اور شیرینی سے ترشی کی۔ اگر ضدین کا وجود ہوتا

تو ان میں سے کسی شے کو بھی ہم پہچان نہ سکتے۔ مثال پر غور کرو۔ سورج جب زمین پر اپنی شعاعیں ڈالتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک عارضی شے ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی یہ بھی غائب ہو جاتا گی اس کا وجود سورج کے ساتھ ہے اور یہ روشنی سورج کا ہی پرتو ہے۔ لیکن خیال تو کرو اگر سورج ہمیشہ چمکتا رہتا اور کبھی غروب ہوتا تو تو ہم یہی گمان کرتے کہ اجسام محسوسہ میں سوائے ان کے رنگ کے خواہ وہ سیاہ ہوں یا سفید اور کوئی چیز نہیں اس لئے کہ سیاہ چیز میں ہم سیاہی کا معائنہ کرتے ہیں اور سفید میں سفیدی کا۔ لیکن جو شے اس سیاہی اور سفیدی کو ظاہر کرنے والی ہے اس کی طرف تو جہ بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ پہلی نظر اسی چیز (غور آفتاب) پر پڑتی ہے ہاں جب سورج غروب ہوتا رہی پھیل گئی۔ دو نو حالتوں کا فرق کھل گیا۔ اس وقت ہم سمجھے کہ یہ اجسام کس کی صو سے روشن تھے۔ پس وجود نور کا علم اس کے عدم سے حاصل ہوا اگر یہ عدم نہ ہوتا تو کبھی اس پر مطلع نہ ہوتے۔ یا ہوتے بھی تلبہزار دقت و مشکل اس بیان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بغیر وجود ہند کسی شے کی معرفت میں کتنی شکل پیش آتی ہے۔ یہیں سے نتیجہ نکال لیجئے کہ وہ ذات جو خود ظاہر اور دوسری اشیا کی ظاہر کرنے والی ہے کس قدر شدت ظہور کی حامل ہے۔ حتیٰ کہ ظہور اسی کے لئے ہے اور نہ کوئی اسکی ضد ہے جس سے کچھ فرق محسوس ہوتا۔ لہذا اگر ابہام کی شکل یہاں پیدا ہو گئی تو کوئی تعجب نہیں ہاں اگر عدم و تغیر اس کے لئے ہوتا۔ تو دونوں حالتوں کا فرق

مسلوم ہو جاتا مگر سلوات وارض مہندم ہو جاتے۔ ملک و ملکوت کا پتہ
 ملتا حس و محسوس مفقود ہو جاتے یا ایسا ہونا کہ کچھ اشیاء اس کے ساتھ موجود
 ہوئیں۔ یعنی اس کے لئے دلیل بن جائیں اور کچھ کسی اور کے لئے نہ تو اس
 وقت بھی کچھ شانِ افراق سے تپہ چلتا۔ لیکن تمام اشیاء ایک ہی انداز
 پر چل رہی ہیں۔ اسی کے لئے دلیل ہیں۔ اسی کے وجود کی شاہد ہیں۔ اُدھر
 اس کا وجود ازلی وابدی ہے۔ بقائے محض اسی کے لئے ہی۔ پس لامحالہ
 شدتِ ظہور نے شانِ خفا پیدا کر دی۔ ہوا الظاہر ہوا الباطن کا راز اب

کھلا ہے حجابِ روئے تو ہم روئے تے درہمٹل

ہنائی از ہمہ عالم ز بکے پیدائی

یہ وہ مقام ہے جہاں عقلیں حیراں۔ انعام قاصر۔ اذمان سر بسجود۔

قال قائلے

جہاں جملہ فروغ نور حق داں	حق اندر مے ز پیدائیت پہناں
خود را میت تاب نور آل روئے	بر و از بہر او چشم دگر جو
ظہور جملہ اشیاء بضد است	وے حق را نہ مانند و نہ ذات
چو بنود ذات حق را مند و مہتا	منیب۔ انم چگونہ دانی اورا
اگر خورشید بر یک حال بودے	شعاع او بر یک سوال بودے
ندانستے کسے کیوں یر تو اوست	نہ دے ہیچ فرق از مغز تا یوست
چو نور حق ندارد ثقل و سحر بل	بناشد اندر و تغیر و تبدل

تو پیدا۔ جس جہاں خود بہت دائم

بذات خویش پیوستہ قائم

لیکن جس شخص کی بعیرت قوی ہے۔ قلب روشن ہے۔ مزاج مستدل ہی

اسے ان حجابوں کی پروا نہیں۔ اس کی دقیقہ رس نگاہیں اسی کے ظہور کا شاہدہ کرتی ہیں۔ وہ اپنے افعال کو اُسی کی قدرت کے آثار میں محسوس کرتا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں اسیر دیکھتا ہے۔ وہ ان افعال کو کسی شمار میں نہیں لاتا۔ بلکہ اس کے نزدیک وجود اسی کا وجود ہے جس کے سبب سے افعال کا وجود نظر آتا ہے۔ پس جس شخص کی نگاہ اس نقطہ پر جم جاتی ہے وہ ہر فعل میں فاعل کا نظارہ کرتا ہے۔ وہ قل پر بایں حیثیت توجہ نہیں کرتا کہ وہ آسمان ہے یا زمین۔ شجر ہے یا حجر۔ بلکہ اسے تو ایک صنعت سمجھتا ہے۔ اسکی نگاہ غیر پر جمتی ہی نہیں۔ جیسے کہ انسان نے کوئی شے دیکھا یا کتابت پر نظر ڈالی یا کسی تصنیف کا معائنہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ وہ کاغذ پر سیاہی کی رودانی دیکھ رہا ہے۔ یا یہ سیاہی کے اجزا پر غور کر رہا ہے۔ بلکہ اس حجاب میں اس کی نگاہ۔ شاعر کا اور مصنف تک رسائی حاصل کر رہی ہے۔ پس ارباب قلوب کے نزدیک یہ تمام کائنات یا صحیفہ فطرت خالق عالم کی ایک بے مثال تصنیف ہے اور اس تصنیف سے مصنف کے کمالات کی شاعیں نکل نکل کر دنیا بخش چشم بصیرت ہو رہی ہیں۔ لیکن کمزور نگاہ والے صن صورت ظاہری پر ہی ایسے مفتوں ہوئے کہ پس پر وہ کیا ہے؟ اس کی مطلق انہیں خبر نہ ہوئی۔ اور لطف یہ کہ اسی طریقہ کی طرف دنیا کو دعوت بھی دے دی چھلکے پر قناعت کی مغز سے مٹھا لیا۔ عبارت کے صن ظاہری پر مرے۔ مگر معانی سے غرض نہیں اور پھر اس ظاہر پرستی کا نام حکمت رکھ لیا۔ العجب ثم العجب۔

اتو آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ اس ذات مقدس کے بارے میں جو تہ

موجودات ہے۔ شک و شبہات کے وجہ کیا ہیں۔ مگر ایک اور سبب
 لطیف پر بھی توجہ کرو۔ وہ یہ کہ کائنات کے تمام محسوسات و مدركات
 جو خالق عالم کے لئے شہادت دے رہے ہیں۔ انسان انہیں سمجھنے سے
 دیکھنے کا عادی ہے یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ اُس کے سامنے آتی ہیں
 اور ادھر وہ اپنی خواہشات میں غرق رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
 یہ تمام چیزیں طول موانعت کے سبب سے اسکی نظر میں کچھ وقوع نہیں
 رہتیں اور انہیں دیکھ کر کوئی اثر خاص اسکی طبیعت پر طاری نہیں ہوتا
 لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر دفعۃً کوئی عجیب و غریب حیوان اس کے
 سامنے آجائے یا کوئی فعل خارق عادت ظاہر ہو تو بے اختیار اس
 کی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور وہ طبعی طور پر تبحر انسان سے زیادہ کوئی
 کلمہ تعریف کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ شب و روز اپنے نفس کو
 اپنے اعضا کو، نیز اور اشیاء کائنات کو برابر دیکھتا رہتا ہے جو قطعی
 دلیلیں ہیں اور اسے ذرا احساس نہیں ہوتا اس کا سبب کیا ہے وہی
 طول موانعت، ہر وقت ان اشیاء کا پیش نظر رہنا۔ انہماک خواہشات
 اگر مادر زاد اندھا فرض کرو جو بالغ و عاقل ہو۔ اس کی آنکھوں
 سے پردہ اٹھا دو دفعۃً اسے زمین و آسمان و اشجار و احوال نظر
 آئیں گے یہ ایسے عجائبات اور موجود خالق پر ایسے گواہ ہونگے
 جنہیں دیکھتے ہی عجب نہیں جو شدت تعجب سے بیہوش اور مبہوت ہو جائے
 عرض معرفت خالق کے باب میں لوگوں کی مثال اس دیوانے
 کی سی ہے جو گدھے پر سوار تھا اور اسی کو تلاش کرتا پھرتا تھا
 چند ہی ہزار ذوقِ سراسیمہ میدنڈ در آفتاب و غافل ازاں آفتابیت

بیان سابق سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ اس کا وجود اس قدر روشن اور
مختار ہے جو محتاج دلیل نہیں۔ ایک فکر و تامل اس کے لئے کافی ہے
اب جو شخص اسی فکر میں مبتلا ہے وجود بازی کو نظری (محتاج دلیل)
سمجھ کر دلائل کے جال میں اسے الجھانا چاہتا ہے سمجھ لو کہ وہ اس سے
دور نکل چکا۔ وہ مجہول مطلق کا متلاشی ہے اور سامی عمر بھی اس
روگردانی میں بسر کر دے تو کچھ فائدہ حاصل ہو گا۔

عجب یہ ہے کہ انسان وجود کا متلاشی ہے جو سامنے موجود ہی مگر فی حقیقت
ڈھونڈ رہا ہے عدم کو اور عدم چونکہ عدم ہی ہے لہذا سمجھ میں نہیں آتا
اب یہ حیران ہے۔ حالانکہ خود اس کا نفس اس کی فکر اس کا ضمیر اس
کی ہستی یہ سب فروعات بہتی حقیقی ہیں۔ عجب تماشہ ہے۔

آب ہر سو رواں کہ آب کجاست۔ ہر سرگشتہ کا قباب کجاست
مست پر ساس کہ مست را دیدی۔ باد و گوید کہ گو تر آب کجاست
چونکہ وجود خلاق عالمیان ایک بدیہی و فطری چیز ہے جیسا کہ
بیان کیا گیا مگر اس کے ساتھ ہی بوجہ شدت ظہور و عدم حدشان
خفا لئے ہوئے ہے۔ اس لئے خدائی کلام میں اس کے وجود پر جو دلیلیں
یاں کی گئیں وہ اس رنگ بیان کی گئیں ہیں جسے فطرتِ عظیمہ پیدا ہو چکا چنانچہ اشارہ
ہو اہو فلاں طور و الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت
والی الجبال کیف نصبت کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے اسے کیونکر
خلق کیا گیا۔ آسمان پر نگاہ نہیں ڈالتے اسے کیونکر بنی عطا
ہوئی۔ پہاڑوں پر نظر نہیں ڈالتے کیونکر نصبت کئے گئے۔ کہیں

لا ولی الا بصار استرہی رات اور دن کو گردش و تباہی ہے بیشک
اس گردش میں صاحبان چشم بنیا کے لئے عبرتیں ہیں کہیں تنبیہ کی
گئی ہے فلینظر الانسان الى طعامه انا صبنا الماء صيا ثم
شققنا الا رض شققنا نبينا فيها حيا و عينا والحم
انسان کو چاہئے کہ اپنے طعام پر غور کرے بیشک ہم نے آسمان سے
پانی برسایا زمین کو شق کر ڈالا اور اس میں سے دانے اور انگور اگا
کے ہیں جتنا یا گیا ہے و فی النفسک اغلا تبصرون ہماری نشانیاں
تمہارے نفسوں میں موجود ہیں کیا تم نہیں دیکھتے۔ اولہ کیف بربک
انہ علی کل شیء شہید کیا ترے رب کے لئے یہ کافی نہیں کہ وہ
ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔

بالکل یہی طریقہ استدلال حاملان قرآن کا ہوا رہا جنان علم
لہ فی اسی طریقہ پر گام فرما نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور دہریہ
ابن ابی العوجا ہادق آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں
آیا کرتا تھا۔ ایک دن دوران گفتگو میں بول اٹھا کہ احبب عنہم
خالق عالم مخلوق سے محب کیوں ہے۔ یہ پر وہ دہریہ کس لئے۔
حضرت نے فرمایا و یلک کیف احبب عنک من اسراک قدوتہ
فی نفسک ذنابک و لم تک و کبرک بعد صغرت و قوتک
بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک (الحديث) انیس ہر
تجہ پر۔ اب بھی وہ تجھ سے پردے میں رہا جس نے اپنی قدرتیں
ترے نفس میں تجھے دکھ دیں تجھے پیدا کیا جبکہ تو نہ تھا۔ صغر
میں تیرے قوت کو کہ الہ بنا ما صنعت کر لے تھ تو تیرے قوت کو کہ

بعد تجھے صغیف کر دیا (۱۲)، ابن ابی العوجا کہتا ہے کہ آپ نے اس
 قدر دلائل قدرت بیان کئے کہ میں اُن کے دفعیہ کی جرات نہ کر سکا
 اور مجھے گمان ہو گیا کہ آج آپ تمام ان اسرار کو منکشف کر دیں گے
 جو میرے اور اس کے درمیان ہیں یہیں سے من عرف نفسه
 فقد عرف ربه کی شرح بھی مجھ میں آ سکتی ہے یعنی جس نے اپنے
 نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا ہے

صفا و روشنی کا ندرون غائبات ز عکس چہرہ آں دایہ گمانہ است
 خرد کہ بجز از کائنات افتادہ خراب جرعہ از بان شیانہ است
 اے مبدؤ طبیعت! اے دام ماویات کے گرفتار، اے ہوا و ہوس
 کے اسیر اے انائیت اور خود شنائی کے شیدا۔ آخر یہ فطرتیں کب تک
 کہاں تک مجموعہ کائنات پر غور کر۔ ہر شے کے استحکام کو دیکھ۔ ہر
 تدبیر کے اتصال پر نظر دوڑا اور پھر متانہ داکہ
 در ہر چہ منگرم تو نمودار بودہ
 اے نامنودہ رخ تو چہ بسیار بودہ

طریقہ مندرجہ بالا جس کی طرف ارباب بصیرت کو توجہ دلائی جا رہی
 ہے معرفت خالق عالم کے لئے کس قدر آسانیاں ہم پہنچاتا ہے
 اسی سے خلقت خوابیدہ بیدار ہوتی ہے اور اسی ہوا سے وہ
 آگ بھڑک اُٹھتی ہے جو ذرے ذرے میں پوشیدہ ہے۔ جب تک
 ہم غافل ہیں ہر چیز کو اندھوں کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ لیکن غفلت
 کا پردہ اُٹھتے ہی ہر ایک ذرہ وادی امین کی صدائے بازگشت یا
 شمع طور کو کلیجہ سے لگائے ہوئے نظر آنے لگتا ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہو شمار
ہر درختے دفتریت معرفت کردگار

لیکن ان آسائیوں کے باوجود اسی مسئلہ میں ایک اور پہلوئے شکل بھی ہے۔ وہ ایک سد سکندری ہے جس سے ہر ایک عقل جا کر ٹکڑ کھاتی ہے۔ اس ٹکڑانے کی حالت میں کچھ عقلمیں تو ایسی ہیں کہ استقلال و ہمت کے ساتھ اس دیوارِ آہنی کو بھی اپنا رفیق راہ قرار دے لیتی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ ٹکڑ کھاتے ہی ہمت کا فور۔ استقلال برباد اور آخری نتیجہ یہ کہ انکار انکار انکار۔

اس معنی کی شرح یہ ہے کہ عالم اور اس کے نظام حکمت آمیز کو دیکھ کر جہاں تک عقل کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عالم کو ایک مدبر اور صانع کی ضرورت ہے۔ جو حی ہو، قابی ہو، علیم ہو، مرید ہو، سمیع ہو، بعیر ہو۔ پس خلاصہ معرفت عقل یہی ہے اور اس معرفت کی گویا دو جہتیں اور دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت کا تعلق عالم سے ہے اور دوسری حیثیت کا تعلق ذاتِ باری سے ہے اس پہلو پر غور کرتے ہوئے جو شے ہمیں دستیاب ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چند اسماء جو صفات سے مشق ہیں معلوم ہو جاتے ہیں اور بس۔

خیال تو کرو کہ اگر کوئی شخص کسی شے کی نسبت اشارہ کر کے دریافت کرے کہ یہ کیا ہے تو اس کے جواب میں ان اسماء کا ذکر کرنا جو صفات سے مشق ہوں مفید ہو سکتا ہے؟ برگز نہیں۔ مثلاً کسی حیوان کی نسبت پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب

میں یہ کہنا کبھی کافی نہیں ہو سکتا کہ وہ طویل ہے یا عریض ہے
 یا بصیر ہے۔ اسی طرح پانی کی نسبت سوال کرنے پر یہ بتانا کہ وہ
 ٹھنڈا چیز ہے اور آگ کی نسبت استفسار کرنے پر یہ کہہ دینا کہ وہ جلانے
 والی شے ہے ان میں سے کوئی شے حقیقت و ماہیت شے پر روشنی
 نہیں ڈالتی۔ بلکہ ایسے جوابات کے یہ معنی ہیں کہ پانی یا آگ ایک
 مبہم چیز ہے جس میں وصف برودت یا حرارت پایا جاتا ہے
 گویا یہ جوابات ایسے ہیں جن سے سائل کی تشفی نہیں ہو سکتی
 اور مجیب کی عدم معرفت پر دلالت کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا جدا کہ
 جو ہم عالم و قادر کہتے ہیں اس کے یہ معنی نکلتے ہیں کہ ایک شے مبہم ہے
 جو وصف علم و قدرت سے مستصف ہے۔ اسی طرح اگر واجب الوجود
 کہہ کر اس کی تعریف کریں تو یہ مطلب اٹھ آتا ہے کہ ایک ایسی شے
 ہے جو فاعل و مسبب سے مستغنی ہے۔ یہی حالت دیگر اسماء کی
 سمجھیے۔ اس مقام پر پہنچ کر ہر عقل پکار اٹھے گی کہ کسی شے کی نسبت
 یہ سوال کرنے پر کہ وہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ وہ مثلاً فاعل ہے کبھی
 کافی ہتوگا۔ عقل کا یہ حکم بھی صحیح ہے اور ادھر میدان معرفت
 میں مدینہ الوہیت کے دروازے پر چہرہ سالی کرتے ہوئے سوچا
 ان اسماء کے اور کچھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیکھا کس قدر مشکل کا سامنا
 ہے اور اس حالت پر نظر کرتے ہوئے کیسی الجھن پیدا ہو رہی
 ہے اس خلش اور اس الجھن میں گرفتار ہو کر بہت سی عقلیں اس
 سے انکار کر بیٹھیں۔ لیکن قوی القلب بزرگواروں نے یہاں بھی
 دامن ہمت نہ تھوڑے نہ چھوڑا اور ایک عجیب کلمہ قائم کر دیا۔

العجز عن درك الادمياک ادراك تیرے اوراک سے عاجز رہ جانا ہی تیرا اوراک ہے۔ سبحان اللہ عجیب ماحات قدس ہے۔ عجب بارگاہ ہے جسے ہم ہر کہتے ہیں اس کا نام یہاں وصال ہے جسے ہم قلمائے موت سمجھتے ہیں وہ یہاں آسمیات سے موسوم۔

یہ کلیہ جو قائم ہوا ہے بلا وجہ قائم نہیں ہوا۔ غور کر لو کہ جو شیاں نہیں حواس سے محسوس ہو رہی ہیں۔ کیا ان کی حقیقت کا پتہ تم چلا سکتے ہو؟ نہیں! میرے دوستو نہیں۔ پھر خالق کے معاملے میں یہ کدو کا دیش کیوں؟ یہ غلش کس لئے۔ علم حقیقت شے کے تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا علم یا ہم اس کو گھیر لیں۔ اس کا احاطہ کر لیں تو کیا خالق خالق کا احاطہ کر سکتی ہے لاؤ لہذا اسی لئے ارشاد ہوا لا تفکر وافی ذات اللہ تم ذات خدا میں تفکر نہ کرو۔ ہاں اسکی نعمات کو دیکھو جو شب و روز تم پر برس رہی ہیں ارشاد معلوم ہے۔

لہ تمجعل للحق طریقا الی معرفتک الایہ الخ عن معرفتک تو نے سوائے عجز عن معرفت کے اور کوئی طریقہ ہی معرفت کا فخر کرنے لئے نہیں رکھا۔

اس بیان سے مفہوم ہو چکا ہے کہ پہلوئے الوہیت پر نظر کرتے ہوئے ہمیں اقرار عجز سے منہکار ہونا پڑے گا اور اسی اقرار عجز میں انسان کی عبودیت کے راز مضمر ہیں اور سجدہ عبودیت سے بچنا کرنے والا انسان ایک سرکش ہی ہوتا ہے۔ جس لئے دنیا کو کسی فلاح کی امید نہ رکھنی چاہئے۔

دماغ ہو کہ معرفت مبالغہ عالم ایک فطری چیز ہے جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں۔

کر چکے ہیں اور یہ وہ آگ ہے جس کی چنگاری کو ایک ایک ذرہ اپنے
 سینے میں دبائے ہوئے ہے۔ لیکن محض اس قناعت پر قناعت کر کے
 بیٹھنا۔ انسان کے لئے سزاوارتہیں۔ یہ ایک اجال ہے انسان
 کے لئے زیبا ہے کہ اس کی تفصیل کرے۔ یہ ایک کجلائی ہوئی چکاری
 ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اسے بھڑکائے۔ یہ ایک شمع ہے جو
 مادے کے سیاہ خانوس میں پنہاں ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ
 اس خانوس کو عقلی توجہ سے ہٹا کر اس کی روشنی کو پھیلتے کا موقع
 دے۔ یہ ایک تخم ہے جو زمین فطرت میں بویا جا چکا ہے۔ انسان
 کو چاہئے کہ اسے محبت و اخلاص کے پانی سے سیجے تاکہ یہ بارور ہو
 اسی معرفت فطریہ کے ذریعہ سے معرفت شعوریہ کی راہ ملے
 کر جائے ماسوی اللہ پر نظر دوڑاتے ہوئے معرفت شعوریہ کا
 حامل ہو۔ یہی اسے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہی ایک راہ ہے جو
 اس کے لئے کشادہ کی گئی ہے۔ دونوں دو سرے پہلو پر نظر
 کرتے ہوئے عجز ہی عجز کا سامنا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ بس یہی
 معرفت شعوریہ اول دین ہے اسی کو انسان پر واجب گردانا گناہ
 اسی کے سبب سے انسان انسان بنتا ہے۔ اب اسکی حیوانیت انسانیت
 سے بدل جاتی ہے۔ اب وہ محرم اسرار انسان بنتا ہے اب اسے
 انسانیت کے معنی معلوم ہوتے ہیں فادل الدین معرفت اللہ
 تعالیٰ دین کی پہلی منزل یہی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے
 اور اس معرفت کا کمال یہ ہے کہ عارف اسے واحد و یگانہ نسیم
 کرے اور چاروں طرف سے نگاہ پھر اگر بہ صدق دل زبان پر

جاری کرے لاکھ لاکھ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی گناہ
 ہے وہی واحد بالذات ہے۔ اس وحدت کی کئی ہرگز معلوم نہیں
 ہو سکتی۔ اس کو وحدت مخلوقیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وحدت
 پکار رہی ہے کہ عبادت میں یحتمل مد نظر ہے۔ کیونکہ حقیقت عبادت
 یہی ہے کہ وہ ذات جو قائم بالذات ہے اس کی قیومیت کا حق
 ادا ہو۔ پس اس ذات واحد و یگانہ کے سوا اور کوئی معبود ہو سکتا ہے
 اس کے سوا جس قدر بھی خود ساختہ معبود ہیں سب باطل۔

قل یا ایہا الکافرون لا تعبدوا لغيری ما تعبدون کہدے اے رسول
 کہ اے گروہ کفار جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں تو ان کی پرستش
 نہیں کرتا۔

حکیم ربانی کی زبان سے اس وحدت کے معنی بھی سن لو۔ تاکہ معلوم
 ہو جائے کہ وحدت الہی سے کیا مراد ہے۔

روز جنگ جل ایک اعرابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کیا آپ کہتے ہیں کہ
 خدا واحد ہے؟ لوگوں نے اس پر هجوم کر لیا اور کہا تجھے نہیں معلوم
 کہ امیر المومنین اس وقت کیسے کام میں مشغول ہیں۔ حضرت نے فرمایا
 اے چھوڑ دو۔ یہی تو وہ شے ہے جس کی بابت ہم اس قوم سے
 جھگڑا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے اعرابی سن خدا کی چار باتیں ہیں
 دو خدا کے لئے جائز نہیں اور دو قبیح ثابت ہیں۔ پس اگر کوئی شخص
 کے لئے وحدت مدعی خیال کرے۔ یعنی اے ایسا واحد سمجھے
 جس کے بعد تثنیہ (دو) ہوا کرتا ہے جیسا کہ اعداد کا قاعدہ ہے تو

یہ وحدت خدا کیلئے باطل ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ جن لوگوں نے خدا کو
ثالث ملکہ (تین میں کا ایک کہا) تو خدا نے ان کی تکفیر کر دی
اسی طرح اگر اے واحد کہا جائے اور وہ وحدت مراد لی
جائے جو نوع کو جنس کے مقابلے میں حاصل ہوتی ہے (جیسا کہ ہم
انسان کی نسبت کہیں کہ وہ جنس حیوانی میں سے ایک نوع ہے)
تو یہ بھی خدا کے لئے جائز نہیں اس لئے کہ یہ تشبیہ ہے اور خدا
کی ذات اس سے بزرگ و بڑتر۔ اب وہ وہیں جو خدا کے لئے
نهایت ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) اس معنی سے اے واحد کہا جائے کہ اشیا میں سے کوئی شے
اس کے مشابہ نہیں بیشک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔

(۲) واحد کے یہ معنی لئے جائیں کہ نہ وجود میں اسکی تقسیم ہو سکتی
ہے نہ عقل دوہم میں۔ بے شک پروردگار بزرگ کی یہی شان ہے
ہم خدا پرست جو خدا کو واحد و یگانہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں یہ کوئی
دیوانگی نہیں ہے۔ بلکہ عقل سلیم ہمیں سوائے 'نقطة وحدت' کے
دوسرے پہلو پر جانے ہی نہیں۔ دینی اس لئے نظام عالم کو اجا
دے رہا ہے کہ اس کا مشتمل اور مدبر انتہائے قد کمال پر واقع
ہے۔ بلکہ وہی سرچشمہ کمال ہے یہ اسی کے کمالات کی شعا میں
یہ اُسی کی حسن آفرینیاں ہیں کہ مٹی کی تصویروں پر بھی مرثیے کوا
جس چاہتا ہے۔ اس سے بھی قطع نظر کرو اپنی فطرت پر نظر ڈالو۔

کیا تم جو یائے کمال نہیں ہو۔ کیا تم کمال کے متلاشی نہیں۔ صزدیر ہو
بند کون دنیا میں ایسا شخص ہے جو کمال کو محبوب نہ رکھے۔ یہی

وہ محبوبیت کمال ہے جو ہمیں سرچشمہ حسن کی طرف کھینچنے لے جا رہی ہے۔ میرے دوستو! یہ کمال اگر معمولی سا بھی عورت کر لو تو معلوم ہو جائیگا کہ یجتائی میں ہی نظر آیا کرتا ہے نہ کہ دوی میں۔ جہاں دوی پیدا ہوئی دو توں کا کمال تشریف لے گیا یہ عجب دلچسپ فلسفہ ہے میرے کتا،
میر کس جگہ ہتھ میں اتنی خود نما شکلیں
یہ حسن اتفاق آئینہ تیرے روبرو ڈلوا

بہترین تخیل ہے۔ بہترین شاعری ہے شاعر نے معشوق کے سامنے آئینہ ٹوٹے دیکھا ایک شکل کی متعدد شکلیں پیدا ہو گئیں۔ اس تعدد اشکال و صورت سے معشوق کو شرمندہ کرنے کا پہلو نکل آیا کہ اب دعویٰ یجتائی نہ کرنا۔ تجھ سے بہت سے خود نما موجود ہیں۔ لیکن اگر معشوق جواب دے کہ دیوانے اس تعدد سے میری یجتائی پر کیا حرف؟ میں ایک ہی ہوں جو مختلف آئیٹوں میں جلوہ گر ہوں۔ یہ لے میں چلا۔ اب تک یہ بہت سی شکلیں کہاں جاتی ہیں

جام گو نہ گو نہ در مجلس شرا بے بیش نیت

گرچہ بسیار اندانم آقا بے بیش نیت

لہذا میرے دوستو۔ کمال ہمیشہ یجتائی کا پابند ہے حکماء کا قول ہے ان الکامل من لا نظیر له کامل وہی ہے جس کی کوئی نظیر نہ ہو۔ اور قدامت بھی ایک کمال ہے۔ لہذا قدیم بھی بے نظیر اور ایک ہی سمجھو۔ دو چار دس بیس نہیں ہو سکتے۔ پس خالق عالم جو منبع کمال ہے۔ تمام کمالات اسی کمال انبلی کی شعا میں ہیں وہ ایک ہی ہے کوئی اسکا شریک و ہم ہم نہیں شہدا اللہ انہ لا الہ الا هو

اسلامی تعلیم کا لب لباب اس مسئلہ میں یہ ہے کہ ہم ایسی ذات کو خالق مانتے ہیں جو ناقص و عیوب سے متراہن ہی وہ مرحلہ ہے جس کے طے نہ کرنے سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض دوسرے مذاہب ناقص کو بھی خدا ماننے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ فطرت صحیحہ کا راز اسلامی تعلیم میں چھپا ہوا ہے۔ یقینی قیامت کی بات ہے کہ اگر کسی شخص کی نسبت کہا جائے کہ وہ ناقص ہے تو خواہ مخواہ اسے بُرا معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ فی الحقیقتہ ناقص ہی نہیں لیکن اس بُرا معلوم ہونے کا راز یہ ہے کہ فطرت نقص کو بدست نہیں رکھتی۔

ہم اس مسئلہ پر زیادہ توضیح کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ پہلے نقصان و کمال کے معنی دیکھ لینے چاہئیں۔ پھر یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہم جب کسی شے کی نسبت یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں شے کامل ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس شے میں یہ کمال موجود ہے۔ اور جب کسی شے کو ناقص کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کمال موجود نہیں۔ اس طرح گو یا کمال و نقصان کے معنی ہستی و نیستی یا یوں کہو کہ وجود و عدم کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور کمال سے ہماری مراد وجود ہے اور نقصان سے عدم۔ اب ہم تین حالتیں فرض کرتے ہیں اور یہ تین غلطی تھیں۔

(۱) کمال ہی کہاں جس میں قطعاً ثابہ نقصان نہیں۔

(۲) نقصان ہی نقصان جس میں مطلق کمال نہیں۔

(۳) کچھ کمال کی شان بھی ہے اور کچھ نقصان کا بھی لگاؤ ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے دیکھ لینا چاہئے کہ ہم پر کون سی صورت صادق آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسری صورت عدم محض کی ہے جس کا وجود خارج میں پایا ہی نہیں جاسکتا۔ اسی طرح پہلی شکل بھی ہم اپنے لئے تجویز نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ کمال محض کی شان ہم سے مفقود ہی لامحالہ ہمارے لئے تیسری حالت رہ جاتی ہے یعنی کمال اور کچھ نقصان یہی حالت امکانی حالت کہلاتی ہے اور یہی ممکن کی شان ہے۔ اب لامحالہ شکل اول واجب الوجود نے لئے قرار پائے گی۔

ایک بات اس مقام پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ افعال ہمیشہ فرع ذات ہیں اور ایک کے وجود کے لئے جو حکم جاری ہو گا وہی دوسرے کے لئے بھی ہو جائے گا بادی النظر میں یوں سمجھ لو کہ میری ذات کی غرض و محتاج اسباب ہے۔ پس اسی طرح میرے افعال بھی محتاج اسباب ہیں۔ اور اگر میری ذات محتاج اسباب ہوتی تو میرے افعال کو بھی اسباب کی احتیاج نہ تھی اس لئے کہ ہر فرع اپنی اصل کی طئے و ربوع کرتی ہے

اس کلیہ سے وہ تو تم بیجا باطل ہو جاتا ہے کہ خالق عالم اپنی صنعت میں مادے کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ صنعت ایک فعل ہے۔ پس جو اپنے فعل میں مادے کا محتاج ہے چاہے وہ کتنی ذات میں بھی محتاج مادہ ہو۔ حالانکہ اس امر کو تو ہمیں بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہیں سے بالمدانہ معلوم ہو گیا کہ خالق عالم اتم صنعت میں مادے کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ وہ خالق مادہ ہے۔ ہاں

اس کا عکس یوں کہہ سکتے ہیں کہ مادہ اپنے متوعات میں صانع کا محتاج ہے جو یقینی ہے اور ان لوگوں کا مسلہ ہے۔ پس اس بنا پر ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی صانع کا محتاج ہو جیسا کہ یقیناً ہے۔

اگر غور کرو گے تو یہ دلیل قدامت مادہ کے باطل کرنے کے لئے کافی ہے ایصال مطلوب کے لئے واقعی۔ پھر لطیف اصطلاحات فلسفہ و منطقہ سے خالی۔

اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس میں دوئی کا جلاہ ہے تو اسکے ساتھ ہی عقل حکم لگا دے گی کہ اندر یہ صورت ایک ایسے امر کی ضرورت ہے جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کر دے اسی کو مایہ الامتیاز کہتے ہیں اور بغیر اس کے دوئی کبھی متحقق نہیں ہو سکتی اب وہ شے جس کو مایہ الاشتراک کہتے ہیں جو دو نو مزدوں میں مشترک ہو اگر تو ہے اس کو تو مایہ الامتیاز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ پس لامحالہ مایہ الامتیاز کسی عرض غریب کو قرار دیا جائے گا اور اندر یہ صورت ایک ایسے مخصوص (مخصوص کر دینے والے) کی ضرورت ہو گی جو ایک کے مقابلے میں دوسرے کو اس عرض کے ساتھ مخصوص کر دے اور مخصوص اصل میں خالق ہو اگر تا ہے۔ لہذا ان دونوں کے واسطے ایک اور خالق کی ضرورت ہے یا اس مقام پر یہ پتہ چائے گا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو با اپنے نزدیک و سبب کو مایہ الامتیاز (جو عرض غریب خارج اوقات میں کیا)

تو اس صورت میں تخصیص سے قبل دوستین بلا مخصوص قرار پائیں گے۔ جو محال ہے فلم یکن لہ کفوا احد

یہ دلیل اگر غور کرو گے تو نہایت محکم پائی جائے گی۔ واقفان فن تو اس دلیل سے اچھی طرح واقف ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو احباب اس میدان میں نہیں آئے۔ ان کے لئے اس کی توضیح کی جاتی ہے۔

دیکھو زید و عمرو انسان ہیں ان میں ایک چیز ایسی ہے جس نے ان دونوں کو ایک احاطے میں گیر رکھا ہے۔ جس کا نام انسانیت ہے اس کے لحاظ سے یہ دونوں ایک ہیں۔ اب جدائی اور دوئی جو ان میں محسوس ہوتی ہے وہ اس امر شرک کے ذریعے سے نہیں ہوتی اس نے تو دونوں کی یکتائی کا فتوے دیا ہے بلکہ وہ جدا کرنے والی شے (ابہ الاتیاد) اور ہی ہے۔ مثلاً ان کا جسم، رنگ، طول و عرض و غیرہ۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو ذات شخص میں داخل نہیں بلکہ اس سے خارج ہیں۔ اور عرض غریب کہلاتی ہیں۔ پس زید و عمرو ان اعراض سے جو مخصوص کیا گیا ہے تو اس کا مخصوص کون ہے؟ آیا وہ خود ہیں یا کوئی اور۔ اگر کوئی اور ہے تو نہیں وہی خالق یکتا ہے اور اگر یہ خود ہیں تو عقل تجویز کرتی ہے۔ ایک وقت میں دوستین بلا مخصوص رہے جاتے ہیں جو محال ہے کیونکہ ایک دوسرے کو مخصوص تو جب کریں گے جبکہ خود مخصوص ہو لیں۔

یہ دلیل بھی اہل نظر کے نزدیک ایک محکم دلیل ہے اور

فائدہ دے سکتی ہے بشرطیکہ تقصیب و عناد سے انسان خالی الذہن ہو۔ علاوہ اس بیان کے اہل فن اسی دلیل میں سے اور دلیلیں بھی اخذ کر سکتے ہیں

ایک اور آسان اور معینہ مطلب دلیلی پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حالت دومی میں ایک کا اثر بعینہ دوسرے کا اثر تشرار پائیگا اس لئے کہ یہ دونوں حقیقت عینی تمامیت کمال و وجود میں متفق ہیں۔ پس اگر کسی اثر یا فعل کو ایک کے ساتھ مخصوص کیا جائے اور دوسرے کا لحاظ نہ تو نزج بلا مرجع لازم آتی ہے جس کے بطلان پر دلائل قائم ہو چکے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ دونوں سے وہ فعل صادر ہوا تو اس حالت میں فعل واحد کا جو ایک شخص سے صادر ہونا چاہئے وہ میہتوں سے عماد ہونا لازم آتا ہے۔ جو محال ہو یعنی یہ مقررہ اصول ہے کہ ایک معلول کے لئے دو علت مستقلہ قرار نہیں پاسکتیں پس جب یہ دونوں باتیں باطل ٹھہریں تو کہتا چاہئے لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا

اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو بئیک ارضی و سما فاسد ہو جاتے۔

ان محقر سطروں کو جو کھسی جبار ہی ہیں۔ ہم نے استدلال کی پاشنی سے بھی خالی نہیں رکھا۔ لیکن التماس یہ ہے۔ کہ آخر اہمات سفلیہ کی غد مگراری انسان کب تک کرے گا آبا علیہ سے کب تک روگردانی ہے

یو د مجبورس طفل شیر خوار ہ

یہ نزد مادر اندر لگا ہوا رہا
چو گشتہ باغ و مرد سفر شد
اگر مرد است ہمراہ پدر شد

آغوش مادر اسی وقت تک موزوں ہے جب تک عقل و تیز کے
پروں سے اڑنے کی قوت نہیں آتی۔ لیکن ہوش سمجھتا ہے ہی
انسان باپ کی طرف رخ رکھتا ہے حضرت عیسیٰ کا یہ قول۔
انی اسافر الی ابی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نصاریٰ نے
عقلی سے سچ بچ کا بیٹا ہی سمجھ بیٹھے۔ مقصد یہ کہ عام طبیعت کی گرفتاری
اور فطرت سلیمہ سے دستبرداری ہیں شک و شبہات کے جال میں الجھا
رہی ہے ورنہ۔

و فی کل شے لہ آیتہ

تدل علی انہ واحد

ہر چیز میں اس کی شان موجود ہے جو اس کی وحدت پر دلالت
کر رہی ہے۔ خود اپنی ہستی کو دیکھو اپنے اعضا کی ترکیب و تالیف
پر نظر ڈالو۔ باہمی اختلاف موجود ہے۔ ایک دوسرے سے ممتاز
ہیں لیکن ایک دوسرے کو نقص پہنچا نیکے لئے تیار اور سب کے سب
ایک راہی کے موتی۔ جس کی شکستگی موت کی مراد ہے۔ یہ
امرواٹ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مدبر۔ ان کی قوتوں کو انحلال
و ردوال سے روکنے والا ایک ہی ہے اور یہ سب ایک ہی
سبدا کی طرف مرجع کار ہے۔ اسی طرح تمام موجودات
کا ایک دوسرے کے ساتھ نہایت حکیمانہ اصولوں کے ساتھ

منظم ہوتا ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا مبدع - ان کا مدبر - عالم کی اس زنجیر کو شکتی سے بچانے والا واحد حقیقی ہے۔
یسک السموات والارض ان تزولا

وہی زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ وہی انہیں زوال سے بچا رہا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی صانع و خالق ہوتا تو البتہ صناعی میں کچھ نہ کچھ امتیاز کی شان ہوتی۔

ایک کی صنعت کا کچھ اور رنگ ہوتا۔ دوسرے کی صنعت کچھ اور کہتی یہ موجو وہ ارباب باقی نہ رہتا اور تمام عالم اختلال و فساد کی نذر ہو جاتا۔ ہر ایک صانع اپنی اپنی صنعت پر نازاں ہوتا۔ اور ایک دوسرے پر نفرتی چاہتا سبحان اللہ عما یصفون حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تو حید صانع پر کیا دلیل ہے مزایا اتصال التدبیر و تمام الصنع - یعنی اشیائے عالم کے خلق و تھقف و تربیت کے لئے تدبیر مختلفہ کی ضرورت ہے لیکن ہر ایک تدبیر کی کڑی دوسری کے ساتھ وابستہ ہے اور اسی طرح ہر صنعت الہی اپنے کمال پر فائز ہو رہی ہے اگر اتصال تدبیر نہ ہوتا تو کوئی صنعت اپنے شباب کی بہار نہ دکھا سکتی۔

امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

بیٹا تمہیں جان لینا چاہئے کہ اگر کوئی تمہارے رب کا شریک

ہوتا تو اس کے رسول بھی تم تک آتے۔ اس کے ملک اور اس کی سلطنت کے آثار بھی تم کو نظر آتے اس کے افعال اور اس کی صفات کی بھی تمہیں معرفت ہوتی۔ لیکن وہ وحده لا شریک ہے اس کے ملک میں کوئی اسکی ضد نہیں اور نہ اس کے لئے زوال و انحلال ہے۔

یہ نصیحت اتنی زبردست اور بہتر دلیل ہے۔ جس کے مافوق اہل ذوق کے لئے متصور نہیں۔ مگر دیکھنے کو چشم بیتا اور سننے کے لئے گوش شہوا کی ضرورت ہے۔ جس کا اس زمانے میں قحط پڑا ہوا ہے۔

بارہا میں ان سطروں کو ختم کرتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ تو کسی دلیل و برہان کا محتاج نہیں۔

کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودہ مفتقر الیک اُس نے سے تیرے لئے کیونکر دلیل لائی جاسکتی ہے۔ جو خود اپنے وجود میں تیری محتاج اور تیرے در کی فقیر ہے۔ اگر ساذک التیرے وجود کا اثبات اسی دلیل پر موقوف ہو تو ایک وقت ضرور ایسا تھا کہ یہ موجود نہ تھی تو پھر کیا تو بھی اس وقت موجود نہ تھا لہذا عن ذالک علواً کبیراً تو زمین و آسمان کا مالک دلیل و برہان کا خالق انتصابت الدین وانت کیفیت الکیف تو نے ہی مکان بنایا۔ تو نے ہی کیفیات کو خلق کیا وجود تیرا وجود باقی لا موجود۔

فزع موجود الا انک۔

جس بات کے گرد و غبار نے ابھی اس شے کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے دیا جو مجھ میں بول رہی ہے۔

جواب چہرہ جاں می شود غبار تنم

چہ خوش بود کہ ازین چہرہ پردہ برکم

پھر وہ شے جس کے قبضہ میں بولنے والی شے ہے اسکی طرف کہاں توجہ ہوئی۔

الہی قد تلا طمت امواج قاموش قدرتك فكل شے

فی قبضة قدرتك، سیر و ذالک علیک سحد لیسیر

خداوند اترے دریائے قدرت کی موجیں متلاطم ہیں ہر شے

تیرے قبضہ قدرت میں اسیر ہے اور ان کا اسیر کر لیتا تیرے لئے

نہایت آسان اور آہل۔ ہاں ان سطروں سے اگر کچھ مقصد ہے

تو یہ کہ تیری مخلوق کے دل میں تیرا شوق پیدا ہو۔ شوق تو

موجود ہے۔ لیکن یہ آگ عالم طبیعت کی سرد بہری سے ٹھنڈی

ہوئی جاہتی ہے۔ چاہتا ہوں کہ یہ بھڑک اٹھے اور کاش یہ چند

سطریں یادکش کا کام دے جائیں۔

فلک الحمد فی الآخرة والاولی

مَمَّا بِالْخَيْرِ

جسّوہ توجید

کی جملہ آپ نے صفحہ قرطاس پر ملاحظہ فرمائی۔ یہ ان ضروری
مباحث میں سے پہلی ضرورت محسوسہ تھی جس کی تشکی عام طور
پر محسوس ہو رہی تھی اور جس کی ابتدائی منزل عقلیہ و فلسفیہ
و منطقیہ کو حضرت مولانا حکیم سید ذاکر حسین صاحب قید کے
قلم بلاغت رقم نے مختصراً ان صفحات پر جلوہ دیا ہے
لیکن متفق شناسانِ ہمت نے جن دیگر ضروری مباحث کا
پر تو کاغذ پر جسّوہ فگن دیکھنا چاہا ہے وہ مختصر رسائل
کی شکل میں ابھی بصورتِ مسودہ محفوظ ہیں جن کی تشریح
و اسماء صحیحہ ثانیہ سلسلہ پر سدرج ہے جو حضرات چاہتے
ہیں کہ ہر رسالہ طبع ہوتے ہی ان کی خدمت میں روانہ
کر دیا جائے وہ اپنے اسمائے گرامی اور نامہائے نامی آج
ہی درج کرا دیں۔

واللہ اعلم بالصواب

واللہ اعلم بالصواب

رسالہ بر طبع

فلسفہ دعا - بحث عدل - حقیقت معجزہ - رویت نسخ - اثبات
تفہیم - التکلیف والعبادہ

اہل علم و ذوق پر یہ امر واضح ہے کہ دعا - عدل - معجزہ - تنازع - تفہیم
اور تکلیف و عبادت کیسے ضروری مباحث ہیں اور ان کے صاف ہو جانے
میں کقدر ہدایت مضمر ہے - مثال میں پہلی چیز دعا کو لے لیجئے - یہ جانتا
کس قدر ضروری ہے کہ دعا کے معنی کیا ہیں - اس کا عمل کیا ہے دعا
کس طرح کرنی چاہئے - نتائج دعا کے لئے کیا یقین رکھنا لازمی ہے
فلسفہ دعا میں ان تمام امور کی تشریح اور توضیح اس طرح کی
گئی ہے کہ پھر اس امر میں کوئی ضرورت استفسار و تامل باقی نہیں
رہتی -

یہ امر واضح رہے کہ ہر سالہ نہایت ضروری بحث پر شامل ہی
اس لئے تمام واقعات ملت و احباب مومنین تک پہنچانا
اور اس حیر کا ذکر کرنا عز العن تبلیغ میں سے ایک اہم
ذمہ داری ہے - مذہب کا ہر فرد جو مشنری کی حیثیت سے نواب
عظیم میں داخل ہونا چاہے - ہر اپنے واقف تک اطلاع
کر دے -

میٹجر مطبع یوسفی و صلی

غلط نامہ

چونکہ یہ رسالہ نہایت ضروری محبت پر ہے اس لئے اس میں معمولی سی معمولی چھاپائی کی غلطی بھی صحیح کر دیا گیا ہے۔ لہذا پہلے صحت فرما کر ملاحظہ شروع فرمائیں۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	۱	نعمات	نعمات	۱۲	۱۸	یا بھی	باطنی
۶	۲	وہ کلام	کلام	۱۴	۱۸	بادل چلا جائے	بادل چھاپا جائے
۶	۲۰	کہیں	لیکن	۱۵	۱۵	یریک	یریک
۳	۳	ایک چیز	ایک ایسی چیز	۱۹	۱۵	اگر	ایک
۴	۶	ارادے کی	ارادے کے	۲۰	۲	ایک تفکر	ایک ادنیٰ تفکر
۶	۱۷	اد	اور	۶	۱۶	فطرت جلیبہ	فطرت جلیبہ
۶	۱۸	لہذا	علیٰ ہذا	۲۵	۸	معنی بھی	معنی
۷	۴	جو	x	۶	۱۰	لا و لہ	لا و لہ
۶	۱۲	تقلبات	تقلبات	۲۵	۱۳	لحق	لحق
۶	۱۳	طاری	طاری	۶	۱۶	ہو چکا ہو	ہو چکا ہو
۸	۶	سوال کریں گے	سوال کریں گے	۶	۱۹	سرشتی	سرکش
۶	۱۷	عام وجود	عام وجود	۲۶	۲	استقامت پر	اسپر
۱۱	۱۳	اسی اس لئے	اس لئے	۲۸	۱۵	اس لئے	اس لئے کہ
۱۶	۵	موجود ہیں	موجود ہیں	۲۹	۵	تجہ میں	تجہ سے
۷	۱۱	خیال انکا ہو	خیال انکا ہو	۳۱	۶	یعنی کمال	یعنی کمال

